經律異相卷第十五 聲聞无學第三 僧部第四 霊

梁沙門僧旻寶唱等集

優波離為佛剃髮得入第四禪一
迦旃延教老母女賣貧遂得生天二
難陁得柰女接足内愧閑居得道三
難陁有三十相與佛相似四
畢陵伽婆蹉以神足化放牧女人五
跋難陁為二長老分物佛說其本緣六
迦留陁夷非時教化致喪其命七
阿難與佛先世為善友八
阿難奉佛勑受持經典供給左右九
阿難七夢佛為解說十
阿難為旃陁羅母以呪力所攝十一
阿難乞牛乳佛記其方来十二
阿難化波斯匿王施十三
阿難試山向比丘并問育王十四

優波離為佛剃髮得入第四禪一

佛在王舍城無敢為剃髮者唯有一童子名優波離為佛剃髮兒父母在佛前合掌白佛言甚能剃髮但身太曲父母教兒小直又莫太直使出息不得麁大又言善能剃頭而身太直

父母語言莫太直佛言善能剃髮而
入息太麁父母語莫麁入息令佛不
安又言善能剃髮而出息太麁父母
語莫麁出息令佛不安時優波離入
出息盡入第四禪佛告阿難言優波
離已入第四禪汝取其刀阿難奉教
阿難持故盛髮器取世尊髮佛言不
應以故器盛時有瞿波離王子將軍
征討来索佛髮佛與王得不知所
安佛言安金塔銀塔寶塔雜寶塔中
繒綵鉢肆酖嵐婆衣頭羅衣裹又云
不知何持佛言象馬車乘若輦若轝
若頭肩上擔時王子持世尊髮去所
往征討得勝時彼王子還國起佛髮
塔此是世尊在世時塔後諸比丘行
亦用前物盛持佛言不應頭戴亦不
應持塔往大小便處比丘為恭敬故
不敢共塔宿置於別房佛言安高杙
上或置頭邊（出四分律第四分第三卷）
迦旃延教老母賣貧遂得生天二
阿槃提國有一長者多財饒富慳貪
暴惡无慈心時有一婢晨夜走使不
得寧處小有違失便受鞭捶衣不蔽

形食不充軀年老困悴思死不得時
適持瓶詣河取水思惟是苦舉聲大
哭時迦旃延来至其所問言老母何
以荅言尊者我既年老恒執苦役加
復貧困衣食不充思死不得迦旃延
言汝若貧者何不賣貧女人言曰貧
那可賣誰當買貧迦旃延言貧實可
賣如是至三女言賣迦旃延言審欲
賣者一隨我語荅言唯諾告言汝先
洗浴洗浴已畢告言汝當布施白言
尊者我極貧困如今我身無毛許完
納唯有此瓶是大家許當以何施即
授鉢與汝持此鉢取少淨水如教取
来奉迦旃延迦旃延受尋為呪願次
教受齋後教念佛種種功德即問汝
有住止處不荅言无也若其磨時即
卧磨下舂炊作使便卧是中或時无
作止宿糞堆迦旃延言汝好持心恭
謹走使莫生嫌恨因伺大家一切卧
竟密開其户於户曲内敷淨草坐思
惟觀佛莫生悪念尒時老母奉而歸
依如勑施行於後夜中即便命終生
忉利天大家使人草索繫脚挽置寒

林有一天子與五百天人以為眷屬
福盡命終此老母人即代其處生天
之法其利根者自知来緣其鈍根生
者但知受樂尒時此女既生天中與
五百天女娛樂受樂不知生緣時舍
利弗在忉利天知此天子生天因緣
問言天子汝因何福生天中耶荅言
不知時舍利弗借其道眼觀見故身
由迦旃延得生天上即將五百天子
来至寒林散花燒香供養死屍光明
照曜大家見之怪其所由告令遠近
詣林觀看見諸天子供養此屍即問
天曰此婢醜穢生存之時人猶惡見
何故諸天而加供養彼時天子具說
本末（出賢愚經第七卷）

難陁得柰女接足内愧閑居得道三
佛在鞞舍離時柰女嚴駕羽寶車詣
如来所親覲問訊下車詣佛時難陁
去佛不遠經行柰女便至難陁所以
手接難陁足便作是語難陁我是柰
女是時難陁即失精精汗其手柰女
即以頂戴往世尊所白言世尊如此
之人聽在衆次佛告柰女如是之人

應在衆次所以然者難陁不久當成
就无漏奈女默然不對而去柰女不
遠佛告阿難諸有比丘盡集講堂既
已會音佛告比丘我於比丘中悉觀
察皆當具舍勒以覆內形如是諸比
丘當作是學佛告難陁云何難陁汝
乃作如是形狀難陁內愧白言善哉
世尊願速與我說法使我聞法在閑
靜處如實觀察以自娛樂佛告難陁
汝觀此身隨其所行從頭至足髮毛
爪齒若干不淨盈滿身中如實觀察
為是淨耶為不淨耶當觀彼漏為何
處所為從何來是時難陁從佛受教
礼足去觀此身中從頭至足若干不
淨諸所有處皆悉知彼由合會生我
今當離則无欲意便說偈言

婬我知汝本　欲從思想生　不我思想汝
則汝而不有

是時難陁在一靜處閑居成阿羅漢

出增一阿含經
第三十九卷

難陁有三十相與佛相似四

佛始得道身色光明相照大千人民
天龍十方菩薩皆聽說法咸大歡喜

隨其本行皆各得道佛弟難陁獨不 經律異相卷第十五 第六張 盃 邪
從受及戾佛教而欲為道有三十䌹
將數弟子者鉢眞越衣顏似佛有諸
比丘未得道眼者遥見難陁便為作
礼佛告難陁自今以後不得復著眞
越衣著皂袈裟染所以者何汝及我戒
受比丘礼當墮泥犁中 出十分辟命經第四卷
畢陵伽婆蹉以神足化放牧女人五
畢陵伽婆蹉在王舍城日時將至欲
行乞食至一放牧家食其家女人啼
即問女言何故啼耶荅言闍梨今節
會日衆人集戲我无衣裳獨不得去
時尊者即化作種種衣服珠寶瓔珞
金銀挍餝與已便去衆人見之問言
鄉得具說因緣聞達國王王即喚牛
女及比丘来問尊者何處得此好金
非世所有比丘即捉杖打壁扣牀一
切化成黃金作如是言首陁羅何處
得金此即是也王言闍梨有大神足
宜各還去 出僧祇律第二十九卷
跋難陁為二長老分物佛說其本緣六
佛在憍薩羅國與多比丘安居諸白
衣居士見多衆僧為作房舍及衣佛

後歲還祇洹安居是處故有二長老
比丘諸居士心念我等今歲布施使
如去年令諸比丘得衣我得福不斷
多持衣物施二長老作是念是衣物
分多我等若分知得何罪竟不敢分
跋難陁遊行諸處遍觀施物多少二
長老遥見從坐起迎與坐問訊跋難
陁問眾僧安居有施物不答有問言
分未答言未分何故長老答言是衣
物多我人少若分不知得何罪跋難
陁言汝未分者好二長老語跋難陁
汝能分不答能跋難陁言此中應作
羯磨不得直分時二長老盡持衣出
者跋難陁前跋難陁分是衣作三分
語言汝二人坐一聚邊自坐二聚閒
語言汝長老一心聽羯磨言汝等二
人一聚衣名為二我一人二聚衣名
為三是羯磨好不答言好持是衣裹
縛欲擔去二長老言是聚衣我等未
分云何便去跋難陁言我若與汝分
者是中一好衣應與知法人然後當
分答言與即持一上寶衣出著一邊
分餘衣作二分與二長老跋難陁即

褁縛多衣物擔負到祇洹諸比丘經
行遥見跋難陁来自相謂言此无慚
無愧有見聞疑罪多欲无猒人来漸
漸近已問言跋難陁汝從何處得是
多衣物来跋難陁廣說上事是中有
比丘少欲知足行頭陁聞是事心嫌
恨種種呵責云何名比丘故奪二長
老物以事白佛佛亦種種呵責語諸
比丘是跋難陁非但今世奪是二長
老比丘物過去世河曲中有二獺在河
中住河邊得一鯉魚无能分者二獺
守住有野干来飲水見已問言阿舅
汝作何等獺言外甥我等得此大魚
不能分汝能為我分不荅言能此應
經書語分不得直尒分時野干即分
魚作三分頭為一分尾為一分中間
肥者作一分問言誰憙近岸行荅言
此是誰憙入深水行荅言此是時野
干言汝一心聽說經書言近岸行者
與尾入深水行者與頭中間身分與
知法者尒時野干口銜是大魚身歸
婦見問曰何處得荅言有愚癡不知
斷事闇得諸比丘此二獺者即今二

長老比丘是時野干者今跋難陁是
出十誦律善誦卷第三僧祇律亦同
迦留陁夷非時教化致喪其命七
佛在舍衛國時長老迦留陁夷得阿
羅漢道心念先在六羣比丘中於舍
衛國汙辱諸家我念當還令得清淨
即便入國度九百九十九家若夫得道
而婦不得若婦得道而夫不得道
則不在數時舍衛城有婆羅門家應
以聲聞得度迦留陁夷念言我復度
此家者於舍衛城足滿千室晨朝持
鉢入城乞食到婆羅門舍主人不在
其婦閉門煎餅迦留陁夷即入禪定
起乃彈指婦即迴顧看門猶閉作是
念此沙門從何處入此必貪餅故來
我終不與若使眼脫我亦不與而以
神力兩眼脫出復念出眼如撓我亦
不與即以神力變眼如梡復念若倒
立我前我亦不與即以神力於前倒
立復念若死我亦不與復以神力入
滅受想定心想皆滅无所覺知時婆
羅門婦牽挽不動即大驚怖念是沙
門常遊波斯匿王宮末利夫人之師

經律異相卷第十五　第十張　盂

若聞在我家死者我等大衰彼若活
者我與一餅迦留陀夷便出於定婦
即看餅先前者好意惜不與更刮瓮
邊復作一小餅煎之轉勝以先者與
適舉一餅餘皆相著迦留陀夷言婦
隨心與我幾許舉得四餅欲持與之
迦留陀夷不受言我不須是餅若汝
欲施者可以與祇洹中僧是婦先世
已種善根即自思惟是比丘僧實不
貪餅但愍我故而來乞耳即持餅筐
詣祇洹中施諸衆僧與僧餅竟在迦
留陀夷前坐時迦留陀夷觀其因緣
為說妙法即於坐上遠塵離垢得法
眼淨歸依三寶作優婆夷尒乃反舍
時夫後還婦具以白我今已得須陀
洹道君今可往是婆羅門即便往詣
迦留陀夷為說妙法得法眼淨為優
婆塞常盡財力供養闍梨乃至身死
猶命其子如在無異其子奉命供養
如法子婦於後在機上織遇見賊主
年少端正婦便喚之婦語之使來共
相娛樂時迦留陀夷往其舍食為婆
羅門婦說婬欲過訶破戒罪婦即生

疑恐知此事或向夫說即作方便記
疾請之迦留陁夷往為說法苦相留
連乃至日没時迦留陁夷起到糞聚
賊主以利刀而斷其頭埋著糞中至
說戒日行籌長一更相諮訪佛言迦
留陁夷已入涅槃夜過已晨佛與衆
僧入舍衛城到糞聚所佛神力故死
尸踊出在虛空中諸比丘取著床上
持之出城以火燒身起塔供養波斯
匿王聞迦留陁夷某婆羅門家死即
滅七世左右十家皆奪財物捕取五
百賊悉截手足著祇洹壍中諸比丘
乞食得聞是事具已白佛佛言過罪
皆由非時入於聚落 出十誦律三誦第四卷
阿難與佛先世為善友八
佛遊波羅奈國住樹下坐欣然而笑
五色光出阿難跪問佛言昔迦葉佛
時此處有精舍精舍中有二万沙門
迦葉佛常說正法阿難即施繩床跪
勸曰願就尊坐斯地有福乃致兩佛
佛就坐畢舉手指曰彼有大縣其名
鞞緩時有陶家名曰歡豫為子慈愛
數詣佛所禀佛清化雖為陶家未嘗

墍土懼宮垂象唯取崩岸尾壤之土
和之為器以貿五穀多少在彼未嘗
諍價以供養老親親老羸之已且失
明歡豫仁孝難齊迦葉佛晨興攝衣
持鉢入城至歡豫家問其親曰孝子
安在對曰佛弟子小出耳家有好飯
豆羹佛以鉢受却坐飯畢即去子歸
覩羹飯有減曰誰取此飯者親曰天
中天屬来顧尒自取羹飯飯畢即
去歡豫悵然悲喜交集曰佛為如来無
所著至真等正覺道法御天人師諸
天帝王肅虔供饌常恐不致世尊吾
居斯賤食又不腆但愍吾斯賤故自
取耳悲喜交集稽首于地追惟佛恩
弘普乃尒喜以忘飢十有五日親助
之歡喜忘飢七日却後月餘佛復至
其家子又不在佛復取羹飯飯畢即
去子尋還歸親又如事說之歡豫并
親重喜忘飢日數如前其時龍雨日
夜不休精舍毀漏佛告諸沙門歡豫
新為居室汝等往撤其瓦来以護精
舍諸沙門往子又不在親曰何人撤
吾屋乎沙門對曰佛精舍漏使吾等

撤斯屋以補精舍親曰善哉吾子德
重乃致於茲乎歡喜稽首曰願益取
之吾福无量沙門適去子歸覩之曰
誰撤屋者乎親曰佛精舍漏遣沙門
来取瓦補之歡豫所在向佛稽首子
地尊慧无量帝王諸侯興七寶殿貢
獻相給而佛不居取此廡瓦惟欲福
我欣欣不食忘飢如前佛將五百沙
門前入王國王名脂維身自迎佛下
車卸五威儀作礼問訊就坐聽經畢
曰願天中天與諸沙門下顧薄食佛
黙可之供饌皆備遣使奉迎王自沃
盥奉飯供養礼畢於佛前坐
佛告王曰王宿奉三尊今受宿福得
生人道去安為男獲世上位夫王者
之法當以聖人教令制御其心恕己
育民妖言燒國之火也王其慎之王
稽首受教王又留佛時三月七寶牀
机帷帳茵褥病藥之供竭盡國珍佛
未之許王心念曰供養之上孰勝吾
者佛知王心有貢高意即謂王曰有
勝王者其惠無量王曰願聞其名佛
曰維綾縣有至孝之子其名歡豫本

佛三寶受吾明法恕己視彼等育群
生清貞守真手不持寶并諸利刃貴
器養親不諍其價忍辱慈惠以正道
為心以聖典為樂不敢娶妻懼懱其親
以為不孝每之佛所側心聽法為親
陳喪明之苦不清覩佛言之流涕佛
取其食撤其屋瓦舉門无怨喜忘飢
十有五日其為至仁至孝德難具陳
吾當周行教化天下不得就王請王
有慍心與佛曰論功喻德彼仁清貞
信孝行難齊興居周旋未嘗不孝仁德
愚親斯行難等非所能逮矣王曰善
哉歡豫至孝為佛所歎德稱之美乃
至於茲吾當貢之助其養也迦葉佛
說經竟遊行教化王遣使者重載五
百乘車粳米麻油醍醐石蜜雜物珍
寶謙辭致敬使者到曰天中天重敬
賢者至孝普慈大王欣懽使吾致虔
願納此貢以育于親并供養佛歡預
對曰大王慈惠助吾還宮具宣此意
同縣梵志子名花結與歡豫總角善
友累劫結親道化相成久而益厚共
於深水浴遙覩大樹歡豫指曰迦葉

如来聖人在此須先謁拜佛道難忘
吾敢冀矣歡豫惻然曰佛世難值猶
優曇花或復累刼乃一有耳豈可失
時牽衣力挽共至佛所歡豫稽首華
結不拜揖讓而坐歡豫白佛言華結
者與我總角善友邪迷未寤願滅其
癡迦葉如来應病說法心即開解歡
信三寶二人歡喜稽首俱退花結尋
路曰世尊有佛家為織蓑汝不作沙
門為乎對曰吾親年在西垂又俱喪
明恃吾為命故不去家耳華結曰吾
當為沙門矣歡豫即如事啓佛即授
其戒億歲以後生第四兜率天上從
天一下自致成佛佛告諸比丘時花
結者我身是也歡豫者阿難是阿難
為吾良友力牽吾至佛所聽經令吾
得佛夫賢友之喻乃万福之基現世
免王之牢獄死則杜塞三塗之門戶
昇天得道皆賢友之助矣出孛經
阿難奉佛勅受持經典供給左右九
衆中誰能為我受持十二部經供給
佛告文殊我成佛来過三十年今此
左右所須之事使不傾失自身善利

經律異相卷第十五　第十六張　盡

五百羅漢皆云我能佛言不了目連
觀見如來心在阿難目連累勸阿難
阿難曰識弱不堪奉給若佛與我三
願者當從佛命一者如來設賜故衣
聽我不受二者設受檀越別請聽我
不從三者聽我出入無有時節文殊
言善哉預見識機阿難事我二十餘
年具八種不可思議一者不受別請
食二者不受陳衣服三者来不非時
四者始具煩惱隨我出入諸王豪貴
家見諸女人不生欲心五者說十二
部經一經於耳曾不再問如瀉一瓶
置於一瓶六者知他心智如佛入定
七者未得願智而能了知現得四果
有後得者八者秘密之言悉能了知
是故我常稱其多聞阿難具足八法
攝能受持十二部經一者信根堅固
二者其心勇進三者身无病苦四者
常勤精進五者具足念心六者心无
憍慢七者成就定意八者具從聞生
智 出菩薩從兜率天下經賢愚經云阿難昔為長者釋迦為沙彌師課誦經為乞食故妨往不止長者憾之仍給衣食由是奉侍左右也
阿難七夢佛為解說十

佛在祇樹阿難於異處夢見七事尋 經律異相卷第十五 第十七張 孟全
驚毛竪我昨夜夢凡見七事一者川
流河海恙皆火然二者日將欲沒閻
浮提冥自見我身頂戴須弥三者比
丘宛轉在于溷中又見一人登比丘
頭虔出淨地四者見有比丘法衣不
具但結袈裟手捉炬火樂入邪徑處
荆棘中裂破衣裳五者見栴檀樹甚
大茂好賭從穢出揩栴檀樹六者見
三品象子䮵觸嚙齧搪突大象蹋
践好草攪濁清水大象患之避逃而
去至大清水好草之中象子遂戲都
不覺知故在本處水草乏絶飢渴苦
極嚙齧樹木遂皆餓死七者見死師
子王名曰金薩頭生白毛如繫傳師
飛鳥百獸不敢摩近師子內身自有
虫出還食其肉用此夢緣故最詣佛
佛言夢水中火然者當来比丘違犯
佛教是非違戒用得供養復起諍鬪
夢日將欲冥頂戴須弥者世尊却至
九十日當般泥洹後衆比丘諸天龍
人民當從阿難啓受經教夢見比丘
身著法衣不如常制但結袈裟宛轉

國中有人登頭出住淨地者佛泥曰後法向欲盡當有比丘大會說經時佛深法而不奉行結延白衣尋隨財色居士諫呵而不信從比丘受殃居士得福夢見比丘結被袈裟衣手持炬火樂入邪徑處荊棘中破裂衣裳者佛泥曰後當有比丘無有法衣著俗人服但一袈裟結以絡腋棄戒樂俗育養妻子今衛供給有則懽樂無則愁苦夢栴檀樹甚大茂好猪從穢中出揩突樹者佛泥曰後當有比丘不承用法飲酒迷亂食無期度有明智士善意曉喻更興誹謗并罵羅漢夢三品象子軀突大象踏踐好草攪濁清水大象患之避逃而去往至清水美草之間小象遂戲都不覺知水草之絶遂便飢死者佛泥曰後當有長老明經比丘教誡年少示其罪福不肯從受死墮地獄夢見死師子王名曰金薩頭生白毛如繫傳飾蜚虫鳥獸不敢侵食身內虫出還噉其肉者佛在世間廣說經法佛泥曰後无有外道能壞此法但由弟子當

自壞我法汝之所夢但為將来現斯

憍耳（出七夢十善經）

阿難為旃陀羅母以呪力所攝十二

阿難行路中道燋渴有旃陀羅女名
鉢吉蹄汲水阿難詣從乞水女報阿
難我是摩鄧伽種阿難言我不問是
義但施我水女曰君母種成就沙門
瞿曇第一弟子波斯匿王所敬末利
夫人阿闍梨我是下賤不敢持水相
與阿難又言我不問是但水見與女
許時女先掬水澆阿難足復掬水澆
阿難手便生婬意阿難飲已便去鉢
吉蹄還白父母言阿母願以沙門阿難
為婿母言其轉輪王子刹利釋種聖
師貴族主天人宗奉我小家種云何
得為夫女言不得者當飲毒以刀
自刺若自絞死母曰有摩鄧伽神語
符呪能移日月以墮著地亦能呪因
帝梵天使下況不能得沙門阿難使
来若已死若生不能婬者瞿曇所護
者我不能得除此皆可得耳女便起
澡浴莊嚴身體著白服飾敷諸卧具
遥相望母以牛屎塗地以五色綖結

縷盛滿四瓶水盛滿四椀麨漿以四
口大刀竪牛屎四角頭四箭然八明
燈取四死人髑髏種種香塗其上以
華布地捉熨斗燒香繞三匝向東
方跪而誦摩鄧伽呪術時阿難在祇
洹林意便恍惚為呪所縛如魚爲被
鈎隨呪術至旃陁羅家母便語女阿
難已至時女前抱阿難坐著牀上牽
制衣裳捻捶阿難辟如力人手捉長
毛小羊從其人手阿難見十方盡闇
冥辟如日月為羅祝所猒阿難有大
人力當十大力士力而不能得動阿
難以聖道諦力念還得寤我今困厄
世尊大慈寧不愍我佛即知之便誦
佛語偈云
佛者冣極尊於世間　諦無有能過佛之前
佛者冣極尊於人天　諦諸法之王無上田
法者冣極尊於世間　諦无有能過法之前
法者冣極尊於人天　諦斷諸縛結永息田
僧者冣極尊於世間　諦无能過有僧之前
僧者冣極尊於人天　諦美福第一无上田
阿難以此實義於旃陁羅舍得解誦偈
適竟旃陁羅家内所設呪具刀箭破

折瓶甕破壞燈滅髑髏迸碎黑風起
屋轉不相見旃陁羅呪術不行母便
告女此必瞿曇沙門神力所為衆物
碎散呪術不行阿難念言世尊恩力
也阿難得解如大象王威年六十醉
暴亢惡身大牙長從鐵靽得解從城
走向空閑處阿難亦尒世尊誦佛語
從旃陁羅舍得解還向祇洹時此女
人逐阿難至祇洹門並作是語阿難
是我夫阿難是我夫逐阿難後不離
須臾阿難具以白佛佛曰我於諸法
中不見幻惑如此女人以婬繫意阿
難平旦著衣持鉢入舍衛城分衛而
此女人亦逐其後語諸長者阿難是
我夫阿難是我夫阿難還至佛所又
前白佛佛曰汝往共語如姊妹相向何
以故此女人應當作比丘尼女白佛
言唯願世尊還我夫胥佛曰若須阿
難者於我法中作比丘尼當以相與
女人歡喜女還奉辭父母歡喜本殖
善根名應得道父母及女同往詣佛
世尊廣為說法无數方便現諸法義
柔軟義檀義尸義說婬不淨義增長

生諸結根義出家義諸道品義又說
四聖諦時此女人即在坐上解四聖
諦父母得阿那含道女得須陁洹道
辟如純白氎衣易為染色時父母歸
佛歸法歸僧聽為優婆塞向佛阿難
悔其癡罪乞為比丘尼得依世尊修
行梵行佛告阿難將二比丘尼及此
女人鉢拓鉢提瞿曇弥所以此女為
道授具足戒大愛道問阿難云何阿
難世尊許旃陁羅女為道耶阿難報
瞿曇弥然即與剃髮受戒得阿羅漢
出戒因緣經第三卷 又出摩鄧伽女經

阿難乞牛乳佛記其方来十二

佛在舍衛國時患中風呼阿難往婆
羅門家乞牛乳阿難即如言求索婆
羅門言牛在彼閒自往搆取阿難即
往到牛所牛常喜觝踏人不可得近
阿難自念我所事師法不得自搆取
牛乳也忉利天王釋即来下化作婆
羅門被服住牛傍阿難請搆取牛乳
婆羅門言諾即以右手捫摸牛乳言
佛小中風汝與我乳令佛飲之佛差
者汝得福不可稱量牛言此手捫摸

經律異相卷第十五　第十三張　壬

我乳何益快乎取我兩乳去置兩乳
遺我子我子朝来未飲食也犢子在
母傍聞說佛聲即語言持我分盡用
與佛佛者天上天下人之大師也甚
難得值我自食草飲水我作人時坐
隨惡知識不信佛經使我作牛馬十
六劫到今乃得聞佛聲持我所飲乳
盡用與佛滿器而去令我後世智慧
得佛道阿難持乳還佛問之牛母子
何說阿難依事而荅佛言牛母後弥
勒佛時與作沙門得阿羅漢道犢子
死後作人當為我懸繒散華燒香持
經戒二十劫已後當作阿羅漢佛度
脫天下万民　出犢子經

阿難化波斯匿王施十二

舍衛國歲飢諸比丘各欲分散以為
歲節阿難言若諸比丘詣餘國而造
歲節此无數人失於德本假使如来
止此舍衛多所安隱波斯匿聞請佛
及僧三月供養佛言過去世時波羅
柰國王名梵達有大威德名稱遠聞
時國飢饉乞者衆多王恚施與四面
雲集天久不雨穀米轉貴人民飢困

乞者曰滋倉廩虛竭大王請息王曰
若尒違我本心何忍逆之時諸明法
吏宣告四遠敢有乞者皆棄都市乞
者愁憂王問大臣荅曰有此遠來得
梵志即入王問誰使汝来梵志荅服
使我来時王慈以偈報曰施赤犢牛
千頭并諸犢子梵志者阿難是出生經第三卷咸使經大同小異

阿難試山向比丘并問阿育王十四
阿難與兩比丘到阿育王國在山
向中比丘之松上香花自至鈴鳴如
語山向比丘不知何故出四面作礼
還齋堂中誦經阿難與兩比丘化作
乞兒復將三百乞兒往乞食山向比
丘作食飯訖索衣便假衣之三百乞
兒不肯復去乃朝夕供養乞兒悉病
山向比丘便朝夕燒香請福合藥三
百乞兒悉死山向比丘便行假句沐
浴棺斂阿育國王令人葬之後數日
阿難又與兩比丘化作三書生衣被
潔淨徃到松中山向比丘下講堂迎
之設座令坐三書生謂山向比丘言
汝事佛欲以何求山向比丘言佛道

者神道也天地之間唯佛道神我事
佛者欲願佛道度人非人无他所求
三書生言佛道不神也但當空虛故
也人少有事者汝何愚癡追人事佛
山向比丘言諸君所言非法也佛道
寂神非人所見變化无常非人所知
百姓愚癡自不知之空作此語益諸
君罪三書生便怒汝事佛不逆人意
汝工追我作奴不山向比丘言諾三
書生云汝不中善奴當令汝擔屎汝
自當得百石糞若不得百石糞者當
斬汝頭山向比丘便行擔屎不能得
多還謝書生力極不能得多乞原罪
負三書生大怒便取縛之痛鞭三百
忽然自去阿難便化作優婆塞往語
山向比丘三書生所為無道不當語
王令治之乎山向比丘言此自我過
故致此耳事佛者无所愛惜求頭與
頭求軀與軀我但擔屎見鞭此有何
苦阿難與兩比丘復作阿育王往告
山向比丘言事佛定自无益也空自
勤苦人生世間須臾當死何獨勤苦
奉是經乎我今欲相與議事從我者

住不從我者道人必死山向比丘言大
經律異相卷第十五　第五張　盡　　宮
王欲議何事耶王言我有貴女才操
絶人面目好美手如鋒子我貪道人
為人溫良欲以相與故來報意道人
必當相從山向比丘言知王厚意我
奉佛法已積年歲功德未成又貪王
女恥辱佛道是罪不小王若相殺自
當受之王便使人將山向比丘詣市
斬之山向比丘便礼佛而去顧與王
謝乃是阿難山向比丘便前作礼頭
面著地阿難起持之使之還坐悉自
相識阿難謂山向比丘汝功德已成
汝當得道我故試汝視汝志意耳山
向比丘下地言我无知被受佛恩得
在法中不能作善煩苦神人來相憂
念阿難以道授山向比丘俱上樓上
誦經說義合樂歡喜阿育王作礼長
跪阿難問王佛經有幾卷王荅言佛
經甚多不可計數今見在經有十二
部有八万四千卷阿難問王王已持
幾卷王荅言我已誦三昧經万二千
卷般若波羅蜜經万二千卷阿難問
王王見經已多乃知天地相去幾里

王答言大品三昧經言天地相去八
十一万里阿難問王地有幾品王答
言般若波羅蜜經言地有八十一城
城自有人北城中人長十丈中城中
人長八尺南城中人長三尺阿難問
王王自知本是何人王答言不知識
遠但能知近已嘗入泥犁已嘗上天
已嘗更勤苦已嘗作奴婢已嘗作六
畜已嘗入火中已嘗作善人從作善
人得爲國王已見勤苦之事不敢復
爲惡也阿難言王本是提惒竭佛比
丘名提頭羅山向比丘是釋迦文佛
求丘須拔者也自從佛去後我人孫
窮持法不固以致罪過踰歷年數不
復相識我昔與山向比丘俱生小家
我爲兄山向比丘爲弟常自相隣出
入相追初不相識我後當爲國王山
向比丘來生我亦不識天下反覆轉
相寄生不可稱數今者自知得脫生
死便授阿育王羅漢之道 出阿難現變經

經律異相卷第十五

癸卯[illegible]監奉
勅彫造